

儒家典籍與思想研究

Study on Confucian Classics and Thoughts

北京大學《儒藏》編纂與研究中心

第二輯

北京大學出版社

儒家與繪圖思想研究

100

儒家典籍與思想研究

(第二輯)

北京大學《儒藏》編纂與研究中心 編

北京大學出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

圖書在版編目(CIP)數據

儒家典籍與思想研究. 第二輯/北京大學《儒藏》編纂與研究中心編. —北京: 北京大學出版社, 2010. 5

ISBN 978-7-301-17248-3

I. 儒… II. 北… III. 儒家—文集 IV. B222.05-53

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2010)第 097719 號

書 名: 儒家典籍與思想研究(第二輯)

著作責任者: 北京大學《儒藏》編纂與研究中心 編

責任編輯: 蕭 雪

標準書號: ISBN 978-7-301-17248-3/B·0909

出版發行: 北京大學出版社

地 址: 北京市海淀區成府路 205 號 100871

網 址: <http://www.pup.cn>

電子郵箱: dianjiwenhua@163.com

電 話: 郵購部 62752015 發行部 62750672 編輯部 62765691 出版部 62754962

印 刷 者: 北京山潤國際印務有限公司

經 銷 者: 新華書店

787 毫米×1092 毫米 16 開本 45.5 印張 755 千字

2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月第 1 次印刷

定 價: 110.00 元

未經許可,不得以任何方式複製或抄襲本書之部分或全部內容。

版權所有,侵權必究 舉報電話: 010-62752024

電子郵箱: fd@pup.pku.edu.cn

一介教授雅正

三藏添新典

時中協太和

戊子選堂

《儒藏》編委會顧問饒宗頤先生為《儒藏》工程題辭

《儒家典籍與思想研究》編委會

編委會主任：孫欽善

編委會：（按姓氏筆畫排列）

安平秋	吳同瑞	李中華	馬辛民	孫通海
孫欽善	陳來	陳蘇鎮	張玉範	張忱石
張衍田	程郁綴	湯一介	駢宇騫	魏常海
龐樸				

本輯執行編委：陳蘇鎮

編輯：王豐先 甘祥滿 李暢然 李峻岫 谷 建
沙志利 周 粟 胡仲平 楊韶蓉

本輯執行編輯：甘祥滿 李暢然

常務校對：曹 建

目 錄

易文獻學津涉

——參與《儒藏》精華編書稿編審的初步體會·····	郭 或 (1)
今本《易傳》成書新說·····	劉新華 (22)
《周易折中》“折中”義探研·····	王豐先 (40)
《毛詩》興義與序義比較研究·····	王承略 (66)
論陳喬樞與王先謙三家詩學之體系·····	李 霖 (95)
論《周禮》“雲門大卷”不是《雲門》與《大卷》二樂·····	陳 殿 (114)
陳澧《禮記集說》之版本析論·····	劉千惠 (124)
杜預《左傳》、韋昭《國語》注比較·····	李 僅 (145)
葉夢得的《春秋》學·····	胡宇芳 (164)
《論語》校釋叢劄·····	孫欽善 (182)
《語》乎,《論》乎?	
——《論語》名義及簡稱問題·····	劉 斌 (208)
評《儒藏》本《論語義疏》·····	[日本]影山輝國 (230)
唐代三家《孟子》注考論·····	李峻岫 (241)
魏晉禮制與經學·····	[日本]古橋紀宏 (254)
新版《儀禮注疏》校點訛誤舉隅·····	張 文 (296)
《陳獻章集》點校補正·····	黎業明 (314)
《學經室集》版本續考·····	沈瑩瑩 (341)
《儒藏》編纂隨劄(其二)	
——目錄版本、標點文字七則·····	李暢然 (363)

《周易》之內聖外王一體兩面思想	金春峰 (384)
《論語》學成因探析	唐明貴 (406)
緯書的歷史觀	任蜜林 (422)
“子長愛奇”說平議	沙志利 (448)
王肅經學思想辨詰	李中華 (458)
《論語義疏》人性論疏解	甘祥滿 (490)
王通儒學體系發微	陳啓智 (506)
試論蘇轍的“尊孟”與“非孟”	
——以《孟子解》為中心	谷 建 (537)
朱熹心統性情說再議	蒙培元 (554)
周海門哲學中“天”的內涵及其與“性”的關係	代 超 (570)
江右王門聶豹、羅洪先的歸寂、主靜之學	張學智 (583)
船山視域中的陸王心學	張永奇 (605)
“修己”與“治人”	
——王船山對《大學》義理的重構與闡發	陳 明 (622)
張爾岐的天人性命之學	汪學群 (647)
未來世界和中國文化傳統	[瑞典]羅多弼 (659)
先秦《尚書》流傳情況研究述評	周 粟 (666)
秦漢博士制度研究綜述	方 麟 (683)
關於《儒藏》工程意義的新思考	胡仲平 (708)
徵稿啟事(附 撰稿體例)	(713)

易文獻學津涉

——參與《儒藏》精華編書稿編審的初步體會

郭 彧

【內容提要】 本文結合筆者參與《儒藏》精華編經部易類編審工作的一些實例，從易文獻學的角度，僅就“句讀”、“標點”、“訓詁”、“版本學”、“目錄學”及“理校”等方面，表述筆者對《儒藏》精華編收錄的易類經典著作進行編審的一些初步見解與體會。提出了某些編審工作中有待商量解決的問題，或許會對進一步完善編纂體例和準則有一定的參考作用。

【關鍵詞】 易文獻學 句讀 版本 理校

盛世修典，筆者有幸參與北京大學《儒藏》精華編經部易類的編審工作。在將近兩年的時間裏，筆者初審、通審和三校樣復審了數十部入選的易學經典著作，寫下了數十篇審稿意見和割記。今嘗試從易文獻學的角度，涉及有關句讀、標點、文字訓詁、版本和目錄學及理校等方面，結合編審中的一些體會，初步表達一下個人意見，以請教於方家。

一、體會如何句讀的例子

“詳訓詁，明句讀”是《三字經》裏面的蒙訓，可見句讀之法古已有之。今日的句讀，不過多用了一些符號而已。隨着句讀的不同，文義也自然有所差異。文義方面的差異，也自然會導致理解方面的歧義。所以在古文獻整理方面，句讀起著舉足輕重的作用。

1. 有關經文的句讀例子

《周易·乾卦》九三“君子終日乾乾夕惕若厲无咎”，歷來有不同的句讀：

君子終日乾乾，夕惕若厲，无咎。

君子終日乾乾，夕惕若，厲无咎。

君子終日乾乾，夕惕若，厲，无咎。

倘若涉及注與疏，就需要留意注疏作者的原本句讀，不能與原注疏作者的本意相違背。

如《周易注》，王弼注：“故終日乾乾，至於夕惕，猶若厲也。居上不驕，在下不憂，因時而惕，不失其幾，雖危而勞，可以无咎。”這裏顯然是以“夕惕若厲”四字為句。如此我們只能斷句作“君子終日乾乾，夕惕若厲，无咎”，而不是其他。

又如，《訟》卦九二“不克訟歸而逋其邑人三百户无眚”，歷來也有不同的句讀：

不克訟，歸而逋，其邑人三百户无眚。

不克訟，歸而逋，其邑人三百户，无眚。

不克訟，歸而逋其邑，人三百户无眚。

王弼注：“以剛處訟，不能下物。自下訟上，宜其不克。若能以懼歸竄，其邑乃可以免災。邑過三百，非為竄也。竄而據強，災未免也。”

王弼說“邑過三百，非為竄也”，顯然是以“歸而逋，其邑人三百户”為句。

孔穎達《正義》曰：“‘不克訟’者，克，勝也。以剛處訟，不能下物。自下訟上，與五相敵。不勝其訟，言訟不得勝也。‘歸而逋其邑’者，訟既不勝，怖懼還歸逋竄其邑。若其邑強大，則大都偶國，非逋竄之道。‘人三百户无眚’者，若其邑狹小，唯三百户乃可也。”

《象》曰：“‘不克訟’，歸逋竄也。自下訟上，患至掇也。”

孔穎達《正義》曰：“《象》曰‘歸逋竄’者，釋歸而逋邑，以訟之不勝，故退歸逋竄也。”正義曰：“‘若能以懼歸竄其邑，乃可免災’者，如此注意則經稱‘其邑’二字連上為句，‘人三百户’合下為句。”顯然，孔氏又以“歸而逋其邑，人三百户无眚”為句。

如此，我們將如何處理經文的句讀？

對於《周易注》，古人已經有句讀：“不克訟，歸而逋，其邑人三百户，无眚。”對於《周易正義》，似乎只能按照孔穎達的意思作句讀：“不克訟，歸而逋其邑，人三百户无眚。”

2. 有關大《象》辭的句讀例子

大《象》的體例是先說上下經卦之象，然後給出別卦之名。如“雲雷，屯”、“山下出泉，蒙”、“地中有水，師”、“地上有水，比”、“風行天上，小

畜”、“天地交，泰”、“天地不交，否”等等。然而，今見通行本《周易》也有兩個例外：“天行健”和“地勢坤”。

“天行健”：唐孔穎達《正義》曰“天有純剛，故有健用”；《周易集解》“何妥曰：天體不健，能行之德健也。猶如地體不順，承弱之勢順也。所以乾卦獨變名為健者”；唐史徵《周易口義訣》“健者，強壯之名。所以乾稱健者，以其運行不息，無時虧退。故宋衷云晝夜不懈，以健詳其名。餘卦各當名，不假於詳也”；宋胡瑗《周易口義》“天行健者，蓋言天以至健而行，故一晝夜之間凡行九十餘萬里，而君子之人則當法之而健健不已”；宋蘇軾《東坡易傳》“夫天豈以剛故能健哉，以不息故健也”；宋程頤《伊川易傳》“卦下象解一卦之象……乾道覆育之象至大，非聖人莫能體欲，人皆可取法也，故取其行健而已。至健，固足以見天道也”；宋朱熹《周易本義》“但言天行，則見其一日一周，而明日又一周，若重複之象，非至健不能也”等。以上各家大都釋為“乾天運行至健”之義，唯有隋代的何妥曰“乾卦獨變名為健者”。

“地勢坤”：魏王弼注“地形不順，其勢順”；唐孔穎達《正義》曰“地體方直，是不順也。其勢承天，是其順也”；《周易集解》“宋衷曰：地有上下九等之差，故以形勢言其性也”；唐史徵《周易口義訣》“天圓地方，是形不順也。其勢承順天道之常，故曰地勢坤也”；宋胡瑗《周易口義》“言地之形體固本柔順，柔順者地之勢也”；宋蘇軾《東坡易傳》“坤未必無君德，其所居之勢，宜為臣者也”；宋程頤《伊川易傳》“坤道之大猶乾也，非聖人孰能體之。地厚而其勢順傾，故取其順厚之象而云地勢坤也”；宋朱熹《周易本義》“地坤之象，亦一而已，故不言重，而言其勢之順，則見其高下相因之無窮，至順極厚而無所不載也”等。這些解釋大都有些牽強，一說“形不順”，一說“固本柔順”，相互矛盾。

我們查秦呂不韋《呂氏春秋》，通篇沒有連出“乾坤”二字者，更沒有“坤”字。唯《士容論·士容》有“乾乾乎取舍不悅而心甚素樸”句，漢高誘注：“乾乾，進不倦也。”我們再看帛書《周易》，亦是通篇沒有“乾坤”二字。《易經》頭兩卦名“鍵”（通“健”）和“𪚩”。“乾”字，敦煌石室《周易》殘卷作“𪚩”，可知唐時還沒有用“乾”字為卦名^①。

^① 《禮記》：“言偃復問曰：夫子之極言禮也，可得而聞與？孔子曰：我欲觀夏道，是故之杞而不足徵也，吾得《坤乾》焉。《坤乾》之義，夏時之等，吾以是觀之。”從帛書《周易》孔子不說“乾坤”而說“健𪚩”分析，《禮記》所謂“坤乾”乃是後人篡改或編造。甚至由此可以斷定：《禮記》非先秦之書。

我們比前儒榮幸的是，得以看到出土的帛書《周易》。從而使我們了解到，“乾”卦原本稱“健”卦，“坤”卦原本稱“𤎑”卦。如此依大《象》“先說上下經卦之象，然後給出別卦之名”的體例，則大《象》“天行健”之“健”就是其體例所言之卦名；“地勢坤”之“坤”亦是其體例所言之卦名。正因為如此，“天行”之象就以“健”名卦，“地勢”之象就以“坤”名卦。

如此，“天行健”、“地勢坤”的句讀，就應該標作“天行，健”、“地勢，坤”。

3. 有關《繫辭》的句讀例子

《周易·繫辭》曰“聖人設卦觀象繫辭焉以明吉凶”，此句一般句讀作：

聖人設卦觀象，繫辭焉以明吉凶。

《繫辭》裏面所指的聖人有伏羲、周文王、孔子等。

是哪位聖人“設卦”呢？

《繫辭》曰：“古者包犧氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦。”由此可知，是聖人伏羲“設卦”。

又是哪位聖人“觀象繫辭”呢？

《繫辭》曰：“《易》之興也，其於中古乎？作《易》者，其有憂患乎？”一般說“人更三聖，世歷三古”，伏羲聖人爲上古，文王聖人爲中古，孔子聖人爲近古。所謂“作《易》”，是指《易經》有了卦爻辭的文字而言。卦爻辭不是隨意寫上去的，是通過“觀象”而“繫辭”的。所以，黃宗炎於《周易象辭》中曰：“苟無其象則無其理，古今無象外之理、理外之象也。”這就是說，是周文王“觀象繫辭”。

如此說來，“聖人設卦觀象繫辭焉以明吉凶”的句讀就應該是：

聖人設卦，觀象繫辭焉以明吉凶。

又如，《繫辭》曰“子曰貴而無位高而無民賢人在下位而無輔是以動而有悔也”，此句話古今皆斷作：

子曰：貴而無位，高而無民，賢人在下位而無輔，是以動而有悔也。

“賢人在下位而無輔”，是賢人處在下位，而沒有人輔助？還是賢人處在下面，而聖人之位沒有人輔助？

《繫辭》曰：“天地設位，聖人成能。”又曰：“聖人之大寶曰位。”由此可知，“位”是指聖人之位而言，賢人則沒有“大寶”之位。

我們再來看看帛書《周易》裏面是如何說的。

帛書《周易》曰：“子曰貴而無立高〔而無民〕賢人在下矣立而無輔是以動而有悔也。”^①此句可斷作：“子曰：貴而無立，高〔而無民〕，賢人在下矣，立而無輔，是以動而有悔也。”

今通行本《周易·繫辭》裏面的這句話，在《文言》裏面還有重複。可知帛書《易傳》是為漢儒整理《繫辭》及《文言》的底本。在帛書《易傳》裏，說得十分明確：“位”是指聖人之位而言，而“賢人在下矣”。由此可見，今通行本《繫辭》及《文言》中的這一句話，應該斷作：

子曰：貴而無位，高而無民，賢人在下，位而無輔，是以動而有悔也。

二、體會書名號使用的例子

筆者通審某些校點稿時，發現校點者一律給“彖”字加上書名號，則說明在校點中如何正確區別彖、彖辭與《彖傳》，是一個非常重要的問題。今舉例如下。

1. “六爻相得以成象，雖在一爻，全體已具，亦可見爻之未離乎彖也”；
“凡彖爻之有戒辭者放此”；
“舍《彖傳》以說彖辭”；
“凡《彖傳》於釋彖之餘，皆以人事終之”；
“《繫傳》之所謂辭，文王、周公彖爻所繫之辭也”；
“篇中五序彖爻之辭”；
“彖辭雖為吉占而有戒意”；
“彖先言吉而後言亨也，《彖傳》於此二卦暢言天地萬物消長通塞之機”。
2. “彖備四德……《彖傳》釋利貞不更言利”；
“蠱之為象，柔以承剛，彖自其已然而言”；
“三陽有戒辭，與彖義亦不相悖”。
3. “以艮坎二象釋卦名義，補彖之未及而意亦相通”。

^① 廖名春《帛書〈繫辭〉釋文》，《國際易學研究》第一輯，北京：華夏出版社，第15頁。

4. “文王……即卦象而體之，乃繫之彖辭，以發明卦象得失吉凶之所由，周公又即文王之彖，達其變於爻，以研時位之幾而精其義，孔子又即文、周彖爻之辭，贊其所以然之理而為《文言》與彖、象之傳……蓋孔子所贊之說，即以明《彖傳》、《象傳》之綱領”；

“即象見彖，即彖明爻，即彖爻明傳，合四聖於一軌”；

“昔者夫子既釋彖爻之辭而慮天下之未審其歸趣，故《繫傳》作焉。求彖爻之義者，必遵《繫傳》之旨，舍此無以見易，明矣。傳曰‘觀其彖辭，則思過半矣’，明乎爻必依於彖也，故曰‘彖者材也，爻者效也’。……說易者於爻言爻而不恤其彖，於彖言彖而不顧其爻，謂之曰未達也。彖為爻材，爻為彖效，以彖之經求爻之權，未有不鍼芥相即者也。……爻之義無不盡於彖中，而何讀《易》者弗之恤邪？篇中以爻不悖彖為第一義”；

“卦變因《彖傳》往來上下進行內外之旨，推而見其所自變也。夫子作彖傳，於卦畫已定、卦象已備、卦德已見於彖爻之後而得其理焉”；

“如賁之《彖》曰柔來而文剛，分剛上而文柔”；

“於彖無其象，於爻無其序，於大象無其理，文王、周公、孔子之所不道，非聖之書也。……易不可為典要，故玩彖爻之辭者亦不可執一以求之”；

“舊說通於爻辭則不通於彖辭，通於彖辭亦不通於卦畫……今釋數卦皆研審畫象，會通彖爻以明其旨，盡異於先儒之言，非敢求異，求其通而已矣”；

“大象之與彖爻自別為一義，取大象以釋彖爻，必齟齬不合”；

“讀易者分別玩之，勿強相牽附，以亂彖爻之說，庶幾得之”；

“乾彖曰元亨利貞”、“三百八十四之爻辭通合於六十四彖之中，已足盡天人之變”；

“後儒談易之蔽，大抵論爻則不恤彖，論彖爻則不恤繫傳”；

“大略以乾坤並建為宗；錯綜合一為象；彖爻一致、四聖一揆為釋。”

筆者按：以上四例出自王夫之《周易內傳》^①。可見王夫之對“彖”、“彖辭”與《彖傳》的不同，分辨得十分清楚。

又如：

1. 孔子《十翼》為《彖》辭、爻辭之義……文王之《彖》辭……即文王《彖》辭之箋……孔子《十翼》即《彖》辭、爻辭之義疏。

當標點作：孔子《十翼》為彖辭、爻辭之義……文王之彖辭……即文王彖

^① 王夫之《周易內傳》，參見《續修四庫全書》“經部·易類”。

辭之箋……孔子《十翼》即彖辭、爻辭之義疏……（此數“彖”字，皆指卦辭言，非指孔子《彖傳》。）

2. 節九五、豐初九皆言“往有尚”，此爻辭贊《彖》辭也。

當標點作：節九五、豐初九皆言“往有尚”，此爻辭贊彖辭也。

3. 《睽·傳》云：“柔進而上行，得中而應乎剛，是以小事吉。”然則此柔進上行云云者，《解·彖》辭之“小事吉”也。《鼎·傳》云：“柔進而上行，得中而應乎剛，是以元亨。”則又《解·彖》辭之“元吉亨”也。

當標點作：睽傳云“柔進而上行，得中而應乎剛，是以小事吉”，然則此柔進上行云云者，解彖辭之“小事吉”也。鼎傳云“柔進而上行，得中而應乎剛，是以元亨”，則又解彖辭之“元吉亨”也。

筆者按：此處所謂“彖辭”，是指卦辭而言。睽卦辭：“睽。小事吉。”鼎卦辭：“鼎。元吉亨。”解卦之《彖傳》無“小事吉”三字，亦無“元吉亨”三字。此處二“解”字，非卦名而是解釋之義。由此可見，不明“彖”與“彖傳”之區別，校點中就會出錯。

4. 至《賁·傳》云：“賁，亨，柔來而文剛，故亨。分剛上而文柔，故小利有攸往。”明以二語分釋《彖》辭。

當標點作：至賁傳云“賁。亨。柔來而文剛，故亨。分剛上而文柔，故小利有攸往”，明以二語分釋彖辭。（賁卦《彖傳》曰：賁。亨。柔來而文剛，故“亨”。分剛上而文柔，故“小利有攸往”。）

筆者按：此分明以二語解釋彖辭，即是解釋卦辭。如何能以《彖》解釋《彖》？

5. 然《蹇·傳》之“往得中”，解釋《彖》辭“利西南”。

當標點作：然蹇傳之“往得中”，解釋彖辭“利西南”。

筆者按：此處所謂“蹇傳”之語即是《彖傳》之語，此處所謂之“彖辭”即是卦辭。

6. “《彖》者言乎”至“生之說”……“《彖》者言乎象者也”，《彖》謂卦下之辭。

應該改作：“彖者言乎”至“生之說”……“彖者言乎象者也”，彖謂卦下之辭。

7. “彖者材也”者，謂卦下《彖》辭者，論此卦之材德也。

應該改作：“彖者材也”者，謂卦下彖辭者，論此卦之材德也。

筆者按：以上七例見於焦循《易章句》校點稿。

一般認為《十翼》都是孔子所作，其中《彖傳》與《繫辭傳》也不例外。有關六十四卦的“彖曰”，則是《彖傳》的內容，所以給這些“彖”字加上書名號是對的。《繫辭》曰“彖者言乎象者也”，又曰“彖者材也”，又曰“知者觀其彖辭則思過半矣”，又曰“八卦以象告，爻彖以情言”。顯然，如果給《繫辭》中出現的“彖”和“彖辭”加上書名號，那就錯了。因為，孔子不會在自己所作的《繫辭》中說自己所作的《彖傳》如何如何。

孔穎達說“彖謂卦下之辭”，就明白告訴人們“彖”就是指“卦辭”而言的。古人沒有“卦辭”的稱謂，六十四卦符號及卦名之後的文字，就是“彖”。明此，則校點者在此“彖”字上加書名號就錯了。

顯而易見，一律為“彖”字加上書名號，是不區別彖、彖辭與《彖傳》概念內涵的學術問題。

今見通行本及帛書本《周易·繫辭》言“彖”者有四處：

彖者言乎象者也，爻者言乎變者也。

帛書《周易》：“緣者言如馬者也，肴者言如變者也。”^①

朱熹《周易本義》：“彖謂卦辭，文王所作者，爻謂爻辭，周公所作。”

彖者，材也。

帛書《周易》：“緣也者，制也。”^②

朱熹《周易本義》：“彖言一卦之材。”

知者觀其彖辭，則思過半矣。

帛書《周易》：“知者觀其緣辭而說過半矣。”^③

朱熹《周易本義》：知者之知音智。彖統論一卦六爻之體。

八卦以象告，爻彖以情言。

朱熹《周易本義》：彖謂卦畫，爻、彖謂卦、爻辭。

顯然，孔子言“彖”，並非指《十翼》中之《彖傳》而言。朱熹之注“彖謂卦辭”，為能得其本義者。《易學啓蒙·考變占第四》曰：“凡卦六爻皆不變，則占本卦彖辭，而以內卦為貞，外卦為悔。彖辭，為卦下之辭。”其後元胡炳

① 廖名春《帛書〈繫辭〉釋文》，《國際易學研究》第一輯，第14頁。

② 廖名春《帛書〈繫辭〉釋文》，《國際易學研究》第一輯，第17頁。

③ 廖名春《帛書〈繫辭〉釋文》，《國際易學研究》第一輯，第25頁。